阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十二　顛

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

業蘊第四中表無表納息第四之一

若成就身表彼成就此無表耶如是等章及解章義既領會已次應廣釋

問何故作此論荅為止他宗顯已義故謂譬喩者說表無表業無實體性所以者何若表業是實可得依之令無表有然表業無實云何能發無表令有且表業尚無無表云何有而言有者是對法諸師矯妄言耳如人遇見美女為染近故語言汝可解去人服吾衣汝天衣女聞歡喜如言為解彼人即前種種摩觸恣心意已語言天衣已為汝著女言我今體露如是寧死不露天衣何在彼荅之言天服微妙唯我見之非汝能見如是愚人本無天衣況為他著諸對法者所說亦尒本無表業況有依表所起無表故對法者妄興此論又表無表若是色者青黃赤白為是何耶復云何成

善不善性若因搖動成善惡性非如
等動何故不爾為止如是譬喻者意
顯自所宗表無表業皆是實有故作
斯論若諸表業無實體者則與契經
相違如契經言愚夫希欲說名為愛
愛所發表說名為業又契經言在夜
尋伺猶如起煙旦動身語猶如發焰
若無表業無實體者則亦與契經相
違如契經說色有三攝一切色有
色有見有對有色無見有對有色無
見無對若無無表色者則應無有三
種建立無第三故又若撥無無表
色吠題四字未生怨王應當不觸害
父無間謂發表位父命猶存父命終
時表業已謝由先表力得後無表故
未生怨觸無間業又彼杖髮出家外
道亦應不觸害應無間謂發表位目
連命猶存目連涅槃時表業已謝由
先表力得後無表故彼外道觸無間
業又若撥無無表業應無建立三
品有異謂住律儀品住不律儀品住
非律儀非不律儀品然彼所言此表
無表體若是色青黃赤白為是何耶
阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十二 第二張 [illegible]

此責不然非顯色外無別色故當知
身表是形非顯語表是聲亦非顯色
二種無表法處色攝故不可責以同
青等然諸色處揔有四種一有色處
唯顯可了非形二有色處唯形可了
非顯三有色處顯形俱可了四有色
處顯形俱不可了顯可了非形者謂
青黃赤白影光明闇形可了非顯者
謂身表色顯形俱可了者謂所餘若
顯若形俱可了色顯形俱不可了者
謂空界色又如所說若身搖動成善
惡性花劒等動何不尒者此亦不然
有根法異無根法異身是有情數攝
由心運動能表有善惡心心所法花
劒等不尒故表無表決定實有然表
無表依身而起有依一分如彈指舉
是等一分動轉作善惡業有依具分
如礼佛逐怨等舉身運動作善惡業
此中隨所依身極微數量表業亦尒
如表數量無表亦尒問隨彼彼業若
有表即有無表耶若有無表即有表
耶或有說者七根本業道決定具有
表與無表加行後起表業定有無表

不定唯猛利纏及殷重信所作發無
表非餘有說七根本業道無表定有
表則不定若自作者有表若遣他作
唯得無表加行後起如前說評曰應
作是說除欲邪行餘根本業道無表
定有表則不定若自作即時究竟者
彼有表業若遣他作或究竟時表已
息者則唯有無表若欲邪行表亦定
有加行位決定有表無表不定如前
說後起位定有無表表則不定若作
則有不作則無當知此說散心所作
若隨支分定散差別有表無表如理
應思

彼非律儀非不律儀所攝妙行惡行
由三因緣無表不斷一由意樂不息
二由加行不捨三由限勢未過由意
樂不息加行不捨者如於佛像窣堵
波等起淳淨心恭敬供養所發無表
從初剎那乃至意樂未息或加行未
捨已來相續不斷若意樂息及加行
捨無表便斷限勢未過者謂淳淨心
及猛利纏所作善惡隨彼勢力無表
不斷如猛利纏煞捃多蟻所發無表

盡形相續淳淨心所作亦介謂如有
人起殷重信修營供具奉施衆僧燒
香散花種種供養或於佛說如是日
月五年會等請諸衆僧種種供養起
淳淨心發身語業乃至意樂未息或
加行未捨無表不斷若意樂息及捨
加行無表便斷餘處中行廣說亦介
復有處中妙行惡行盡衆同分無表
不斷妙行者如有立願若不供養諸
佛形像窣堵波等終不先食彼於日
日隨力所能下至一花一香供養盡
衆同分無表不斷或有立願若不施
他資具命緣終不先食彼於日日隨
力所能下至施他一摶之食半搩手
衣盡衆同分無表不斷或有立願若
於三寶不先供養終不先食彼於日
日隨力所能下至施僧一器之食或
復塗掃一足之地盡衆同分無表不
斷或有立願每年某日施諸貧乏或
供養僧即取少物以供彼用留所餘
財以為儲擬盡衆同分無表不斷如
是等是名妙行惡行者如有立願我
當日日於彼怨所作諸衰損若不作

者終不先食即於日日下至一打或
一惡言訶罵毀辱盡衆同分無表不
斷如是等是名惡行
或有造作諸佛形像窣堵波等諸供
養具書寫三藏所攝正法造聖僧像
建僧伽藍給施衣藥諸資身具安立
福舍種殖樹林造井橋船階道處等
此諸表業所發無表具由三緣相續
不斷一由意樂二由所依三由事物
由意樂者謂緣彼事深生歡喜意樂
不息由所依者謂所依身同分相續
命未終位由事物者謂所修建佛像
等事未都壞滅如是三緣隨闕一種
由前所發無表便斷是名妙行惡行
者謂造罟網刀箭等事應准前說是
謂所說表無表業略毗婆沙
若成就身表彼成就此無表耶答應
作四句有成就身表非此無表謂生
欲界住非律儀非不律儀現有身表
不得此無表或先有身表不失不得
此無表現有身表者謂不眠不醉不
悶不捨加行求起身表不得此無表
者謂非殺重信非猛利纏雖發身表

[illegible]

不得此無表或先有身表不失者謂
三緣故不捨表業一意樂不息故二
不捨加行故三限勢未過故不得此
無表者義如前說有成就身無表非
此表謂諸聖者住胎藏中若生欲界
住律儀不得別解脫律儀無身表設
有而失若生色界無身表設有而失
若諸聖者生無色界此中聖者住胎
藏時不能起表前生表業已失但成
就靜慮無漏無表住律儀者謂住靜
慮無漏律儀無身表者謂或眠或醉
或悶捨諸加行不求起表故設有而
失者謂由三緣捨身表業一意樂息
故二捨加行故三限勢過故若生色
界無身表者謂捨加行不求起表故
設有而失者如前說若諸聖者生無
色界者學成就學無表無學成就無
學無表有成就身表亦此無表謂生
欲界住律儀不得別解脫律儀現有
身表亦得此無表或先有此表不失
亦得此無表若住別解脫律儀若住
不律儀若住非律儀非不律儀現有
身表亦得此無表或先有身表不失

亦得此無表若生色界現有身表或
先有身表不失此中現有身表亦得
此無表等者謂以殺重信或猛利纏
發表亦得無表若住別解脫律儀若
住不律儀彼定成就身表無表若生
色界現有身表者謂不捨加行求起
表業餘如前說有非成就身表亦非
此無表謂處卵㲉若諸異生住胎藏
中若生欲界住非律儀非不律儀無
身表設有而失若諸異生生無色界
諸異生類住胎卵中已失前生表無
表業現不能起如前應知生無色界
已捨有漏未得無漏彼地無色故餘
如前說若成就善身表彼成就此無
表耶荅應作四句有成就善身表非
此無表謂生欲界住不律儀及住非
律儀非不律儀現有善身表不得
此無表或先有此表不失不得此無
表現有善身表者謂不眠等故不得
此無表者謂非殺重信所起故或
先有此表不失者謂前說三緣故不
得此無表者謂彼亦非殺重信所起
故問住不律儀者有何善身表荅

彼亦於父母師長佛獨覺諸佛弟子
等供養恭敬起善表故有成就善身
無表非此表謂諸聖者住胎藏中
若生欲界住律儀不得別解脫律儀
無善身表設有而失若生色界無善
身表設有而失若諸聖者生無色界
此中住律儀者謂住靜慮無漏律儀
不得別解脫律儀者謂住此律儀定
成就善身無表故餘如前說有成
就善身表亦此無表謂生欲界住律
儀不得別解脫律儀現有善身表亦
得此無表或先有此表不失亦得此
無表若住別解脫律儀若住不律儀
及住非律儀非不律儀現有善身表
亦得此無表或先有此表不失亦得
此無表若生色界現有善身表或先
有此表不失此中一切義如前說有
非成就善身表亦非此無表謂處卵
鷇若諸異生住胎藏中若生欲界
住不律儀及住非律儀非不律儀無
善身表設有而失若諸異生生無
色界
若成就不善身表彼成就此無表耶

阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十二卷 第九張 類

荅諸成就不善身無表彼定成就此
表有成就不善身表非此無表謂生
欲界住律儀及住非律儀非不律儀
現有不善身表不得此無表或先有
此表不失不得此無表現有不善身
表者謂不眠等故不得此無表者謂
非猛利纏所起故先有此表不失者
謂前說三緣餘如前說問住何等律
儀有不善身表荅住三律儀皆容得
有問住靜慮無漏律儀者有何等不
善身表荅有於有情起捶打等不善
身表問亦應有成就不善身無表非
身表謂遣他煞等是則此中應作四
句何故作順後句耶有作是說應作
四句有成就不善身表非此無表謂
生欲界住律儀及住非律儀非不律
儀現有不善身表不得此無表或先
有此表不失不得此無表有成就不
善身無表非此表謂生欲界住律儀
及住非律儀非不律儀遣他煞等有
成就不善身表及此無表謂生欲界
住不律儀若住律儀及住非律儀非
不律儀現有不善身表亦得此無表

或先有此表不失亦得此無表有非
成就不善身表亦非此無表謂處卵
鷇若諸異生住胎藏中若生欲界住
律儀及住非律儀非不律儀無不善
身表設有而失不得此無表若生色
無色界應作是說而不說者應知此
文但依同類表無表說不依異類謂
從身表發身無表是名同類若由語
表發身無表是名異類應作是說無
有唯成就不善身無表者故此但應
作順後句所以者何若能發語遣他
殺等由此發得身無表者必亦成就
不善身表以必能動身手等故若不
尒者前說成就善身無表非此表中
亦應作是說若住不律儀及住非律
儀非不律儀以善語言遣他施等由
此發得善身無表前於善中既無此
說故知發言遣他施等由此發得身
無表者必亦能動身手等故由此成
就善身表業是故二處皆無此說若
成就有覆無記身表彼成就此無表
耶答無成就有覆無記身無表有成
就此表謂生色界現有有覆無記身

表問何故欲界無有覆無記身表耶
荅欲界煩惱能為等起發身語者皆
是不善唯薩迦耶見及邊執見彼相
應無明雖是有覆無記而皆是見所
斷非見所斷心能發身語業以內門
起極微細故問若生欲界已離欲界
染起初靜慮煩惱現前何故不發有
覆無記身語表業荅生欲界中唯能
起彼等至煩惱非生煩惱諸煩惱中
發身語業唯生煩惱有餘師說法住
應介若起此地煩惱現前還能轉動
此地異熟相續發起此地表業諸染
汙業必以自地異熟相續為所依止
非生欲界容有色界異熟相續是故
唯生色界初靜慮中得起此有覆無
記身語表業
若成就無覆無記身表彼成就此無
表耶荅無成就無覆無記身無表有
成就此表謂生欲色界現有無覆無
記身表於中差别如理應知
若成就過去身表彼成就此無表耶
荅應作四句有成就過去身表非此
無表謂生欲界住非律儀非不律儀

偉

先有身表不失不得此無表先有身
表不失者謂三緣故如前所說不得
此無表者謂非殺重信及猛利纏所
等起故有成就過去身無表非此表
謂諸聖者住胎藏中若生欲界住律
儀不得別解脫律儀先無身表設有
而失若生色界先無身表設有而失
若諸學者生無色界無身表等準前
應知問若諸學者以世俗道得不還
果曾不現起無漏律儀便生無色彼
云何成就過去身無表業若不成就
何故此文作如是說若諸學者生無
色界耶有作是說亦有學者生無色
界不成就過去身無表業然此文中
但依成就者說是以無過有餘師說
得聖果已必起勝果聖道現前故諸
學者生無色界必定成就過去身無
表業有成就過去身表亦此無表謂
生欲界住律儀不得別解脫律儀先
有身表不失亦得此無表若住別解
脫律儀若住不律儀若住非律儀非
不律儀先有身表不失亦得此無表
若生色界先有身表不失此中若住

別解脫律儀若住不律儀者有說此
文唯說第二剎那以後初剎那須未
有過去表無表故有作是說即初剎
那亦成就過去表無表業前加行業
彼成就故有非成就過去身表亦非
此無表謂處卵鷇若諸異生住胎藏
中若生欲界住非律儀非不律儀先
無身表設有而失若阿羅漢及諸異
生生無色界
若成就過去善身表彼成就此無表
耶答應作四句有成就過去善身表
非此無表謂生欲界住不律儀及住
非律儀非不律儀先有善身表不失
不得此無表有成就過去善身無表
非此表謂諸聖者住胎藏中若生欲
界住律儀不得別解脫律儀先無善
身表設有而失若生色界先無善身
表設有而失若諸學者生無色界有
成就過去善身表亦此無表謂生欲
界住律儀不得別解脫律儀先有善
身表不失亦得此無表若住別解脫
律儀若住不律儀及住非律儀非不
律儀先有善身表不失亦得此無表

若生色界先有善身表不失若住別
解脫律儀者此中二說如前應知問
生色界者云何成就過去善身表荅
如佛一時往至梵世梵衆諸天礼拜
旋遶乃至彼加行未捨以来成就過
去善身表業有非成就過去善身表
亦非此無表謂處卵鷇若諸異生住
胎藏中若生欲界住不律儀及住非
律儀非不律儀先無善身表設有而
失若阿羅漢及諸異生生無色界
若成就過去不善身表彼成就此無
表耶荅諸成就過去不善身無表彼
成就此表有成就過去不善身表非
此無表謂生欲界住律儀及住非律
儀非不律儀先有不善身表不失不
得此無表此中二說如前應知
若成就過去有覆無記身表彼成就
此無表耶荅無成就過去有覆無記
身表及此無表若成就過去無覆無
記身表彼成就此無表耶荅無成就
過去無覆無記身表及此無表
若成就未来身表彼成就此無表耶
荅無成就未来身表有成就此無表
謂諸聖者住胎藏中生欲界已得色

界善心若生色界若諸聖者生無色
界問何故無有成就未來身語表業
答無有預造未來表業非已生故若
成就未來身語表業應未造業而有
受用何故成就未來無表彼與心俱
隨心作故
若成就未來善身表彼成就此無表
耶答無成就未來善身表有成就此
無表謂諸聖者住胎藏中若生欲界
已得色界善心若生色界若諸聖者
生無色界
若成就未來不善身表彼成就此無
表耶答無成就未來不善身表及此
無表
若成就未來有覆無記身表彼成就
此無表耶答無成就未來有覆無記
身表及此無表
若成就未來無覆無記身表彼成就
此無表耶答無成就未來無覆無記
身表及此無表問何故無有成就去
來有覆無覆無記表業答彼成就得
勢力唯尒但能成就同剎那業無力
能成已滅未至彼業過去得亦過去
彼業未來得亦未來彼業現在得亦

[illegible]

[illegible]

現在有說彼業習氣不堅牢故無成
就去來世者如善惡業習氣堅牢則
能成就去來二世無記不尒
若成就現在身表彼成就此無表耶
答應作四句有成就現在身表非此
無表謂生欲界住律儀不得別解脫
律儀現有身表不得此無表設先有
身表不失而不得此無表若住非律
儀非不律儀現有身表不得此無表
設先有身表不失而不得此無表若
生色界現有身表此中生欲界住律
儀者謂住靜慮無漏律儀現有身表
者即顯尒時心不在定及不眠等不
得此無表者顯過現表非殷重信非
猛利纏所等起故不發無表故現在
無有成就現在身無表非此表謂生
欲界住律儀不得別解脫律儀正在
定設不在定現無身表先有身表不
失得此無表若住別解脫律儀及住
不律儀現無身表若住非律儀非不
律儀現無身表先有身表不失得此
無表若生色界正在定此中正在定
者顯有無表亦遮有表得此無表者

顯有過去身表所發身無表業現在
隨轉若住別解脫律儀及住不律儀
現無身表者有作是說此說第二剎
那以後彼初剎那必有表故有作是
說彼初剎那亦是所說有現無身表
受不律儀故及在定中得具戒故有
成就現在身表亦此無表謂生欲界
住律儀不得別解脫律儀現有身表
亦得此無表或先有身表不失得此
無表若住別解脫律儀及住不律儀
現有身表若住非律儀非不律儀現
有身表亦得此無表或先有身表不失
得此無表此中若住別解脫律儀及
住不律儀現有身表者有作是說唯
取初剎那以後諸剎那無身表故有
說亦取諸餘剎那後位身表亦容起
故有非成就現在身表亦非此無表
謂處卵𣪘及住胎藏中若生欲界住
律儀不得別解脫律儀不在定現無
身表設先有身表不失而不得此無
表若住非律儀非不律儀現無身表
設先有身表不失而不得此無表若
生色界不在定現無身表若生無色

阿毘達磨大毘婆沙論第一百二十卷 第十八張 丁

界此中不在定者顯不成就現在無
表餘如前說若成就現在善身表彼
成就此無表耶答應作四句有成就
現在善身表非此無表謂生欲界住
律儀不得別解脫律儀現有善身表
不得此無表設先有善身表不失而
不得此無表若住不律儀及住非律
儀非不律儀現有善身表不得此無
表設先有善身表不失而不得此無
表若生色界現有善身表此中若生
色界現有善身表者必不成就現在
無表以必不在定故餘如前說有成
就現在善身無表非此表謂生欲界
住律儀不得別解脫律儀正在定設
不在定現無善身表先有善身表不
失而得此無表若住別解脫律儀現
無善身表若住不律儀及住非律儀
非不律儀現無善身表先有善身表
不失而得此無表若生色界正在定
若住別解脫律儀現無善身表者有
作是說此說第二剎那以後有作是
說通初剎那如前說故
有成就現在善身表亦此無表謂生

欲界住律儀不得別解脫律儀現有
善身表亦得此無表先有善身表不
失得此無表若住別解脫律儀現有
善身表若住不律儀及住非律儀非
不律儀現有善身表亦得此無表先
有善身表不失得此無表有非成就
現在善身表亦非此無表謂處卵㲉
及住胎藏中若生欲界住律儀不得
別解脫律儀不在定現無善身表設
先有善身表不失而不得此無表若
住不律儀及住非律儀非不律儀現
無善身表設先有善身表不失而不
得此無表若生色界不在定現無善
身表若生無色界若成就現在不善
身表彼成就此無表耶答應作四句
有成就現在不善身表非此無表謂
生欲界住律儀及住非律儀非不律
儀現有不善身表不得此無表設先
有不善身表不失而不得此無表住
律儀者謂住三種律儀不得此無表
者非猛利纏所等起故餘皆如前說
有成就現在不善身無表非此表謂
生欲界住不律儀現無不善身表若

住律儀及住非律儀非不律儀現無
不善身表先有不善身表不失得此
無表住不律儀現無不善身表者有
作是說除初剎那有說通初有但由
語發身不律儀故
有成就現在不善身表亦此無表謂
生欲界住律儀及住非律儀非不律
儀現有不善身表亦得此無表先有
不善身表不失得此無表若住不律
儀現有不善身表皆如前說有非成
就現在不善身表亦非此無表謂處
卵㲉若住胎藏中若生欲界住律儀
及住非律儀非不律儀現無不善身
表設先有不善身表不失而不得此
無表若生色無色界皆如前說
若成就現在有覆無記身表彼成就
此無表耶答無成就現在有覆無記
身無表有成就此表謂生色界現有
有覆無記身表
若成就現在無覆無記身表彼成就
此無表耶答無成就現在無覆無記
身無表有成就此表謂生欲色界現
有無覆無記身表如前廣說身表無表

侄

如是語表無表廣說亦尒但說語聲
與前有異此中所說決定義者欲界
必無隨心轉無表色界必無依表發
無表問何故尒耶荅法應尒故復有
說者欲界中有依表發無表是故必
無隨心轉無表色界中有隨心轉無
表是故必無依表發無表復有說者
欲界表業能發無表是故必無隨心
轉無表色界表業不發無表是故得
有隨心無表復有說者欲界生得能
發業心麤重猛利故所發表能發無
表色界生得能發業心非麤重猛利
故所發表不能發無表復有說者若
生欲界無定心故不定心勝故所發
表能發無表若生色界有定心故不
定心劣故所發表不能發無表以如
是等諸因緣故色界必無依表無表
欲界定無隨心無表
問隨語響聲是語業不荅彼非語業
但名語聲由語起故問簫笛等聲是
語業不荅彼非語業但名語聲由風
氣等所起故問諸禽獸聲是語業不
有作是說彼非語業但名語聲聞彼

不能解了義故有餘師說彼是語業
人雖不了彼所說義而彼同類互相
領解又如解禽獸語者聞彼音聲知
所說故問諸化語是語業不有作是
說彼是語業由心發故有餘師說彼
非語業但名語聲以所化身無執受故
若業欲界繫彼業果欲界繫耶乃至
廣說應知此中依四果作論除增上
果以增上果不決定故極寬漫故謂
生一一界各有三界果及四界業一
一各以四界諸法為增上果若業欲
界繫彼業果欲界繫耶答諸業欲界
繫彼業果亦尒謂三果或二果有業
果欲界繫非彼業謂由色界道作欲
界化發欲界語此化及語是色界道
士用果若業色界繫彼業果色界繫
耶答諸業果色界繫彼業亦尒謂三
果或二果有業色界繫非彼業果謂
由色界道作欲界化發欲界語此化
及語是色界道士用果及由色界道
證諸結斷即諸靜慮近分世俗道彼
諸斷是此道離繫果士用果約地分
別准前應知若業無色界繫彼業果

雄

無色界繫耶答諸業果無色界繫彼
業亦尒謂三果或二果有業無色界
繫非彼業果謂由無色界道證諸結
斷即諸無色近分道彼諸斷是此道
離繫果士用果約地分別准前應知
若業不繫彼業果不繫耶答諸業不
繫彼業果亦尒謂三果或二果有業
果不繫非彼業謂由色無色界道證
諸結斷即諸近分世俗道彼諸斷是
此道離繫果士用果約地分別准前
應知若業非欲界繫彼業果非欲界
繫耶答諸業果非欲界繫彼業亦尒
有業非欲界繫非彼業果謂由色界
道作欲界化發欲界語此化及語是
色界道士用果若業非色界繫彼業
果非色界繫耶答諸業非色界繫彼
業果亦尒有業果非色界繫非彼業
謂由色界道作欲界化發欲界語此
化及語是色界道士用果及由色界
道證諸結斷彼諸斷是此道離繫果
士用果約地分別准前應知若業非
無色界繫彼業果非無色界繫耶答
諸業非無色界繫彼業果亦尒有業

果非無色界繫非彼業謂由無色界
道證諸結斷彼諸斷是此道離繫士
用果約地分別准前應知若業非不
繫彼業果非不繫耶荅諸業果非不
繫彼業亦尒有業非不繫非彼業果
謂由色無色界道證諸結斷彼諸斷
是此道離繫士用果約地分別准前
應知
問諸所化事由誰化作為由道耶為由
化心耶若由道者何故化心說名能
化若由化心者此中所說當云何通如
說由色界道作欲界化發欲界語有
作是說諸所化事由道化作問若尒
何故化心說名能化荅應名所化心
不應名能化然由道力作化事已化
心與所化俱時起故名能化化心實非
能化有餘師說諸所化事由化心作
問若尒此說當云何通如說由色界
道作欲界化發欲界語荅依展轉因
故作是說如子孫法謂神境通道無
間而滅化心與所化俱時而起化心
卽是此道近士用果所化事復是化
心近士用果所化事謂四處或二處

如是說者諸所化事由道化作亦由
化心謂神境通道無間而滅化心與
所化俱時而起雖俱時起而能化心
唯是道果諸所化事是前道果及化
心果
問離所化身發化語不有說不發問
若尒與說當云何通如說由色界道
作欲界化發欲界語答所化身有二
種一者有語二者無語由色界道作
欲界化者顯無語化身發欲界語者
顯有語化身有說離化身亦發化語
如在空界不見化身但聞化語而此
中所說由色界道作欲界化者揔顯
有語無語化身發欲界語者揔顯依
身離身化語如是說者離所化身不發
化語語者必由麤四大種相擊起故
說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百三十二
甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

阿毗達磨大毗婆沙論第百三十二卷第十六張 尚
俾